阿毗曇八犍度論卷第三十　孔　鬼

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見犍度想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別不斷修作證耶頗法智分別斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別斷不修不作證耶頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像有非不有非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼相應法彼法於彼法當言因耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法

當言善耶不善耶無記耶彼法幾使所使幾結繫若法心俱生非不用心如是心生彼法亦然耶如心盡彼法

緣耶復次當言緣當言非因耶彼法
當言善耶不善耶無記耶彼法幾使
所使幾結繫若法心俱生非不用心
如是心生彼法亦然耶如心盡彼法
亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼
棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法
亦然耶見相應痛幾使所使耶見不
相應痛幾使所使疑相應痛幾使所
使疑不相應痛幾使所使因道緣生
攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除
心相應法耳更等生想痛除心不相
應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌
身更等生想痛除心相應法意更等
生想痛除心不相應法諸餘法攝幾
持幾入幾陰此章義願具演說
十想無常想無常苦想苦無我想不
淨想觀食想一切世間不可樂想死
想斷想無婬想盡想諸法無常想生
彼法無常想相應耶答曰或法無常
想生彼法非無常想相應云何法無
常想生彼法非無常想相應答曰猶
如無常想在前必盡諸餘想在前必
生彼想諸相應法是謂法無常想生
彼法非無常想相應云何法無常想
相應彼法非無常想生答曰猶如餘
想在前必盡無常想在前必生彼想

彼法非無常想相應云何法無常想
相應彼法非無常想生答曰猶如餘
[illegible]
想在前必盡無常想在前必生彼想
諸相應法是謂法無常想相應彼法
非無常想生云何法無常想生彼法
無常想相應答曰猶如無常想在前
必盡無常想在前必生彼想諸相應
法是謂法無常想生彼法無常想相
應也云何法非無常想生彼法非無
常想相應答曰猶如餘想在前必盡
猶如餘想在前必生彼想諸相應法
是謂法非無常想生彼法非無常想
相應乃至盡想亦如是諸法無常想
生彼法無常想一緣耶答曰或法無
常想生彼法非無常想一緣也云何
法無常想生彼法非無常想一緣也
答曰猶如無常想在前必盡猶如餘
想在前必生彼有餘緣是謂法無常
想生彼法非無常想一緣也云何法
無常想一緣彼法非無常想生答曰
猶如餘想在前必盡無常想在前必
生彼有此緣是謂法無常想一緣彼
法非無常想生也云何法無常想生
彼法無常想一緣耶答曰猶如無常
想在前必盡無常想在前必生彼有
[illegible]
此緣是謂法無常想生彼法無常想

彼法無常想一緣耶答曰猶如無常
想在前必盡無常想在前必生彼有
此緣是謂法無常想生彼法無常想
一緣也云何法非無常想生彼法非
無常想一緣耶答曰猶如餘想在前
必盡猶如餘想在前必生彼有此緣
是謂法非無常想生彼法非無常想
一緣乃至盡想亦如是頗法智分別
不斷不修不作證耶答曰有虛空非數
緣盡也頗法智分別不斷不修作證
耶答曰有數緣盡頗法智分別不斷
修作證耶答曰有無漏有為法也頗
法智分別斷修作證也答曰有善有
漏法也頗法智分別斷不修作證也
答曰有天眼天耳也頗法智分別斷
不修不作證答曰有除天眼天耳也
諸餘無記有為法若不善法也頗法
無緣緣因無緣緣法緣俱生耶答曰有
諸五識身俱相應諸意識身俱相應
色無為心不相應行緣彼法諸得生
老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣
俱生有有像有彼法非無彼法是故
有有像非不有非不有像然有彼法
非無有彼法是故非不有非不有像
餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想
彼法非想餘識法彼法非識餘彼相應

非無有彼法是故非不有非不有像
餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想
彼法非想餘識法彼法非識餘彼相應
法彼法非相應是故餘不相應法彼
法於彼法當言因當言緣耶或當言
緣當言非因耶答曰前生後生當言
因當言緣後生前生當言緣不當言
因彼法當言善耶不善耶當言無記
耶答曰彼法善中當言善不善中當
言不善無記中當言無記彼法幾使
所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰
九諸法心俱生非不用心如彼心生
彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如
彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後
彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰
先得心後彼法也如彼棄心彼法亦
然耶答曰先棄法後棄彼心也如彼心
受報彼法亦然耶答曰或是或非見
相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦
見無漏緣若彼相應無明也見不相
應痛幾使所使答曰除見無漏緣若
彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾
使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無
漏緣若彼相應無明也疑不相應痛
幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應
無明諸餘一切見諦斷也因道緣生

漏緣若彼相應無明也疑不相應痛
幾使所使荅曰除疑無漏緣若彼相應
無明諸餘一切見諦断也因道緣生
攝十八持十二入五陰也眼更等生
想痛除心相應法耳更等生想痛除
心不相應法諸餘法攝十八持十二
入五陰身舌身更等生想痛除心相
應法意更等生想痛除心不相應法
諸餘法攝十八持十二入五陰也
阿毗曇想品第四十一竟
梵本一百四首盧
秦七千六百二十三言
阿毗曇見犍度智跋渠第四
諸聚智時彼聚断耶設聚断彼聚智耶諸
聚猒彼聚無欲耶設聚無欲彼聚猒
耶諸聚猒彼聚修猒耶設聚修猒彼
聚猒耶諸聚無欲彼聚修猒耶設聚
修猒彼聚無欲耶若法諸法因或時彼
法彼法不當言因耶若法諸法次第緣
增上或時彼法彼法不當言次第緣增
上耶諸意更彼一切三等更設三等
更彼一切意更耶諸傷彼作傷耶設
作傷彼傷耶諸傷心增上設心增上
彼傷耶諸行非護耶設非護彼行耶
諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得
不成就彼聚耶設聚不成就不得彼

彼護耶諸行非護耶設非護彼行耶
諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得
不成就彼聚耶設聚不成就不得彼
聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就
不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是除
盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入
幾陰道亦如是除色法及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰無色可見不可
見有對無對有漏無漏有為無為過
去未來現在善不善無記欲界繫色
無色界繫學無學非學非無學見諦
斷思惟斷無斷法及法入諸餘法
攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必
不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生
色無色可見不可見有對無對有漏
無漏有為無為過去未來現在善不
善無記欲界繫色無色界繫學無學
非學非無學見諦斷思惟斷除不斷
法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾
入幾陰頗一持一入一陰攝一切法
耶此章義願具演說
諸聚智彼聚斷耶荅曰或聚智彼聚
非斷云何聚智彼聚不斷荅曰以苦
智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚
不斷云何聚斷彼聚不智荅曰以苦
[illegible]

非斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦
智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚
不斷云何聚斷彼聚不智答曰以苦
忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼
聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以
苦智習盡道智斷垢是謂聚知彼聚
斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦
忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼
聚不斷諸聚猒彼聚無欲耶答曰或
聚猒彼聚非無欲云何聚猒彼聚非
無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智
不斷垢是謂聚猒彼聚非無欲云何
聚無欲彼聚非猒答曰以盡忍道忍
以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚
非猒云何聚猒彼聚無欲耶答曰以
苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚
猒彼聚無欲也云何聚非猒彼聚非
無欲答曰以盡忍道忍盡智道智不
斷垢是謂聚非猒彼聚非無欲諸聚
猒彼聚修猒耶答曰如是諸聚猒彼
聚修猒也頗聚修猒彼聚非猒耶答
曰有以盡智道智斷垢也諸聚無欲
彼聚修猒耶答曰或聚無欲彼聚非
修猒云何聚無欲彼聚非修猒答曰
以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚
非修猒云何聚修猒彼聚非無欲耶
答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷

修猒云何聚無欲彼聚非修猒荅曰
以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚
非修猒云何聚修猒彼聚非無欲耶
荅曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚修猒彼聚非無欲云何聚
無欲聚彼聚修猒荅曰以苦忍習忍
以苦智習盡道智斷垢是謂聚無欲
彼聚修猒云何聚非無欲彼聚非修
猒荅曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修猒若法諸法因或
時彼法彼法不當言因荅曰無若法
諸法次第或時彼法彼法不當言次
第荅曰若彼法未生也若法諸法緣
增上或時彼法彼法不當言緣增上
耶荅曰無諸意更彼一切三等更耶
荅曰如是諸意更彼一切三等更頗
三等更彼非意更耶荅曰有五識身
相應更世尊亦說比丘有意持法持
有無明持無明痛更觸有得耶無得
耶有無得耶諸慢彼一切自已耶荅
曰如是諸慢彼一切自已也頗自已
非慢耶荅曰有見世尊亦說比丘我
是自已於我比丘是自已諸慢彼增
上慼耶荅曰如是諸慢彼增上慼也
頗增上非慢荅曰有除慢諸餘垢現
在前世尊亦說比丘若增上者是魔
所繫[illegible]

上處耶答曰如是諸憍彼增上處也
頗增上非憍答曰有除憍諸餘垢現
在前世尊亦說比丘若增上者是魔
所繫不增上者是解脫波旬也諸行
彼非護耶答曰或行彼非不護云何
行彼非不護答曰身護口護是謂行
彼非不護云何非護彼非行答曰根
非護是謂非護彼非行云何行非護
答曰身非護口非護是謂行非護云
何非行彼非不護答曰根護是謂非
行彼非不護諸行彼護耶答曰或行
彼非護云何行彼非護答曰身不護
口不護是謂行彼非護云何護彼非
行答曰根護是謂護彼非行云何行
彼護答曰身護口護是謂行彼護云
何非行彼非護答曰根非護是謂非
行彼非護若聚不得不成就彼聚耶
答曰如是若聚不得不成就彼聚頗
聚不成就彼聚非不得答曰有若聚
得便失也若聚得彼聚成就耶答曰
如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼
聚非成就耶答曰有若聚得便失也
除苦聖諦及法入諸餘法攝二持意識
一入一陰習亦如是除盡聖諦及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰道
亦如是除色法及法入諸餘法攝七
持一入意一陰

一入一陰習亦如是除盡聖諦及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰道
亦如是除色法及法入諸餘法攝七
持一入(意也)一陰除無色法及法入
諸餘法攝十持十入一陰除可見
法及法入諸餘法攝十六持十入
二陰除不可見法及法入諸餘法
攝一持一入一陰除有對法及法入
諸餘法攝七持(六識意也)一入一陰除無對
法及法入諸餘法攝十持十入一陰
除有漏法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除無漏法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除有為法及法
入除一切法無聚空論除無為法及
法入諸餘法攝十七持十一入二陰
除過去現在法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除未來法及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰除
善不善法及法入諸餘法攝十七持
十一入二陰除無記法及法入諸餘
法攝九持三入二陰除欲界繫法及
法入諸餘法攝十三持九入二陰除
色無色界繫法學無學法及法入諸
餘法攝十七持十一入二陰除非學
非無學法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除見諦斷法無斷法及法入

色無色界繫法學無學法及法入諸
餘法攝十七持十一入二陰除非學
非無學法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除見諦断法無断法及法入
諸餘法攝十七持十一入二陰除思
惟断法及法入諸餘法攝二持一入
一陰除起法及諸法必不起諸餘法
攝十八持十二入五陰除未生法及
諸法必不生除一切法無聚空論除
色法及諸法必不生諸餘法攝八持
二入四陰除無色法及諸法必不生
諸餘法攝十一持十一入一陰除可
見法及諸法必不生諸餘法攝十七
持十一入五陰除不可見法及諸法
必不生諸餘法攝一持一入一陰除
有對法及諸法必不生諸餘法攝八
持二入五陰除無對法及諸法必不
生諸餘法攝十持十入一陰除有漏
法及諸法必不生諸餘法攝三持二
入五陰除無漏法及諸法必不生諸
餘法攝十八持十二入五陰除有為
法及諸法必不生除一切法無聚空
論除無為法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除過去現在
法及諸法必不生諸餘法攝十八持
十二入五陰除未来法及諸法必不

攝十八持十二入五陰除過去現在
法及諸法必不生諸餘法攝十八持
丙申歲高麗國大藏都監奉勅彫造
十二入五陰除未來法及諸法必不
生除一切法無聚空論除善不善法
及諸法必不生諸餘法攝十八持十
二入五陰除無記法及諸法必不生
諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫
法及諸法必不生諸餘法攝十四持
十入五陰除色無色界繫法學無學
法及諸法必不生諸餘法攝十八持
十二入五陰除非學非無學法及諸
法必不生諸餘法攝三持二入五陰
除見諦斷法無斷法及諸法必不生
諸餘法攝十八持十二入五陰除思
惟所斷法及諸法必不生諸餘法攝
三持二入五陰頗有一持一入一陰
攝一切法耶荅曰有一持法攝一入
意入一陰色陰

阿毗曇智品第四十二竟

梵本一百七十八首盧

秦二千三百四十一言

阿毗曇見揵度見跋渠第五

邪見斷垢淨　無因無智見　智力無精進
作士身因　四本緣豪無　無因自亦他
我作無因　此彼我六見　欲樂及諸禪
丙申歲高麗國大藏都監奉勅彫造
空有無非風　我作亦有慢　若得若當得

作士身因　四本緣豪無　無因自亦他
我作作無因　此彼我六見　欲樂及諸禪
空有無非風　我作亦有慢　若得若當得
故說是見品
所謂此見無施無福無說此邪見習
諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷
也無今世後世無父無母此邪見習
諦斷也無世阿羅漢樂去此邪見道
諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣等
諸今世後世自智作證成就斷此邪
見道諦斷也所謂此見於此命活餘
處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦
諦斷也所謂此見四大人身彼若命
終時彼當尒時地即屬地身水即屬
水身火即屬火身風即屬風身空五
入持屍往棄塚間跡現根歸虛空此
邊見攝有常見苦諦斷也所謂此見
骨白鴿色我變為炭若火我緣此非
見是邪智若有漏行我緣此邪見習
諦斷也若無漏行我見此邪見道諦
斷也所謂此見貪者歎施智者歎
受誹謗智法此邪見道諦斷也
所謂此見彼空妄語此愚非智
諸作是說有於此命活餘處斷壞無
有死此邊見攝有常見苦諦斷也所
謂此見無因無緣眾生有垢無因無

諸作是說有於此命活餘處斷壞無
有死此邊見攝有常見苦諦斷也所
謂此見無因無緣衆生有垢無因無
緣衆生有垢此邪見習諦斷也所謂
此見無因無緣衆生淨無因無緣衆
生清淨此邪見道諦斷也所謂此見
無因無緣衆生無智無見無因無緣
衆生無智無見此邪見習諦斷也所
謂此見無因無緣衆生智見無因無
緣衆生智見有此邪見道諦斷也所
謂此見無力無精進無力精進無自
作無他作無士作非自作非他作非
士作士力士精進士方便一切衆生
一切虫一切神無力無自在無精進
無方便有行報無因無緣衆生受苦
樂於六六生若誹謗有漏力精進此
邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進
此邪見道諦斷也所謂此見造教造
斷教斷煑教煑愁煩捶胷呻吟志乱
害生不與取婬邪行妄語飲酒穿牆
壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生
作如是者此非惡以刀以輪此地上
所有諸虫彼一切一日之中斷截撾
捶作一肉聚彼無有惡無因緣惡報
於恒水左施福說過去於恒水右斷截
棰打來彼無福無惡施與戒完具歎

捶作一肉聚彼無有惡無因緣惡報
於恒水左施福說過去於恒水右斷截
捶打来彼無福無福無惡施與戒完具歡
喜說錢財彼因緣無福彼因緣無福
報此邪見習諦断也所謂此見七士
身不作不作不化化實任聚常住彼立
非移動各不相干若福若惡福惡若
苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身
火身風身不作作苦樂命七是謂七士身不
化化實任聚常任彼立不移動各不
相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦
若士果士首不豫世事七身中間刀
得過亦不害命彼無作是說若害若
煞不到命終而到命終此邊見有常
見攝苦諦断也所謂此見因四百千
生門六十百千大劫六百三行行半
行六十二跡向六十二塵持六十二中
劫百二十根百三十六大地獄四十
九百千梵志家四十九百千倮形村
四十九百千龍國於中入六六生八士
地七想行七無想行七尼揵子行七
阿須倫七非阿須倫七天七恚七人
七非人七泉七百泉七嶮七百嶮七
山七百山七夢七百夢士是謂八十
四百千大劫若愚若智往来經歷盡
其苦際彼無有作是說我以此戒暴

山七百山七夢七百夢士是謂八十
四百千大刧若愚若智往来經歷盡
其苦際彼無有作是説我以此戒暴
淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二倍
苦樂已進無退辟如縷丸執縷放走如
是八十四百千大刧若愚若智往来經
歷盡其苦際無作作縁此戒盜苦諦
斷也所謂此見諸此人所更彼一切
本所作因無作作縁此戒盜苦諦斷
也所謂此見此人所更彼一切富者
化因無作作縁此戒盜苦諦斷也所
謂此見此人所更彼一切無因無縁
此邪見習諦斷也所謂此見我作苦
樂無作作縁此盜戒苦諦斷也所謂
此見他作苦樂無作作縁此戒盜苦
諦斷也所謂此見我作他作苦樂無
作作縁此戒盜苦諦斷也所謂此見
非自作非他作非我作非教他作無
因無縁衆生苦樂所更此邪見習諦斷
也所謂此見彼是我彼是世我是彼
常法非變易法此邊見有常見攝苦
諦斷也所謂此見實有此我此邊見
有常見攝苦諦斷也所謂此見實無
此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所
謂此見我觀我眼色我住此身見苦
諦斷也所謂此見我觀非我眼我住

此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所
謂此見我觀我眼色我住此身見苦
諦斷也所謂此見我觀非我眼我住
色衆具因此身見苦諦斷也所謂此
見無我見我色我住眼衆具因此身
見苦諦斷也所謂此見此是我若語
若覺作教作生等生於彼彼作善惡
行受報此邊見有常見攝苦諦斷也
所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂
以識法盜爲家此見盜苦諦斷也所
謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第
四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦
斷也所謂此見我豪依空見起增上
慢我相似依空見起慢我卑依空見
起小慢有勝我者依見起小慢有似
我者依見起慢有卑我者依見起增
慢無豪我者依見起增慢無似我者
依見起增慢無卑我者依見起小慢
所謂此見無風無雨無射懐妊不孕
河不流火不然日月不出不没垢淨無
往來此邊見斷滅見攝苦諦斷也所
謂此見
我造衆生 他亦有造 一一無有見
不觀此是箭
彼我造衆生者我作我造我化故曰
我造衆生他亦有造者他作他造他

彼我造衆生者我作我造我化故曰
我造衆生他亦有造者他作他造他
化故曰他亦有造一一無有見者一
一非一切箭者見彼不看不視不覺
故曰一一無有見不觀此是箭當觀
此箭縁若觸於生受我作彼非有他
作彼非有當觀此箭縁者此箭謂之
見此箭縁別生別老別病別死視此
見箭視覺也故曰觀箭縁若觸於生
受者生謂之外學於彼此見染著觸
故曰若觸於生受也我作彼非有者
彼非有我作我造我化故曰我作彼
非有他作彼非有者彼非有他作他
造他化故曰他作彼非有愓住此衆
生愓取愓縛見逆生死不過愓住此
衆生者七愓彼住屬成就故曰愓住
此衆生愓取者彼取重取恒取故曰
愓取愓縛者彼縛重縛恒縛故曰愓
縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常
見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過者
無窮彼不越不等越故曰生死不過若
得若當得二塵雜俱散異學戒諸學諸
持戒諸活諸梵活養全戒若得若當
得者以得持持陰入故曰若得若當得者已
得持陰入故曰若得不得持陰入必當得
故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲

得者以得持陰入故曰若得若當得者已
得持持陰入故曰若得不得持陰入必當得
故曰若當得二塵離俱散者二塵欲
瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵離
俱散異學戒者學彼從彼故曰異學
戒諸學者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸學爲頸馬脊車弓地鉤强
諸輩出入故曰諸學也諸持戒者諸
衆生如是見如是語彼淨脫出若持
牛戒守狗戒鹿戒烏戒禿躶戒倮形
戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如
是見如是語彼多活久活若洗人泉
不人泉上人泉恒門三藕泉故曰活
諸梵活者諸衆生如是見如是語彼
淨脫出諸兩兩梵行孜往等受故曰
諸梵活諸養全者諸衆生如是見如
是語彼淨脫出若事火日月星宿藥
嚴飾宫故曰諸養全此一邊無作作
緣此戒盜苦諦斷也諸衆生如是見
如是語好欲淨欲食欲充根欲中無
事此二邊以織法盜爲牽此見盜苦
諦斷此邊二不知戒盜見盜如實不
知如實不見彼取彼受彼走見起眼成
見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受
時走時見起故曰眼成見彼此二邊
知戒盜見盜如實知如實見不取彼

見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受
時走時見起故曰眼成見彼此二邊
知戒盜見盜如實知如實見不取彼
不受彼不走彼見不起眼成彼見彼
眼成者謂之佛世尊彼見不取時不
受時不走時不起時故曰眼成見彼
此彼非深非穢非愚彼不欲淨解脫
出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼
非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我
說苦苦者五盛陰彼此邊後邊最後
邊故曰此邊我說苦
見品第四十三竟
梵本二百十六首盧
秦三千三百七言
阿毗曇見犍度偈跋渠第六
見婆羅門二母盡灑若負一不信三
十六惡見無望沫講堂墮皮視者視
時視不視時亦視不視者亦視不視
視亦視視者視時視視謂之諸已見苦
習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡
道彼亦見此見苦習盡道苦曰視者視
時視不視時亦視者謂之諸餘不見
苦習盡道彼視此不見苦習盡道故
曰不視時亦視不視者亦視不視謂之
不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道
故曰不視者亦視不視視亦視不視彼見

苦習盡道彼視此不見苦習盡道故
曰不視時亦視不視者亦視不視謂之
不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道
故曰不視者亦視不視視亦視彼見
苦習盡道此不見苦習盡道故曰不
視視亦視不應捶婆羅門亦不放
婆羅門不是捶婆羅門亦不是放婆
羅門不應捶婆羅門者婆羅門者謂
阿羅漢彼不捶若手若石若刀若杖
故曰不應捶婆羅門亦不放婆羅門
者彼阿羅漢不放不敬衣食臥具病
瘦醫藥故曰亦不放婆羅門不是捶
婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢
若手若石若刀若杖故曰不是捶婆
羅門亦不是放婆羅門者彼不是弊
醜諸放阿羅漢不敬衣食臥具病瘦
醫藥故曰亦不是放婆羅門捐捨
於父母亦王及二學捨邦土翼從無
辱過梵志捐捨於父母者母謂之
愛生故也如說愛為生士彼心馳走
人因生死彼苦大畏父謂之有漏行
有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也
王及二學者王謂之有漏心意識如說六
增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰王及二學
也捨邦土翼從者邦土謂之垢翼從
謂之故[illegible]

王及二學者王謂之有漏心意識如說六
增上王染者諸塵非染無汙染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰王及二學
也捨郄土翼異從者郄土謂之垢翼異從
謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷
故曰捨郄土翼異從無㝵過梵志者三㝵
欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出要
色無色界過出要梵志者於此現盡
要故曰無㝵過梵志也 三竟
捐捨於父母 亦王及二學 已害於五鹵
彼謂之清淨
捐捨於父母者母謂之愛生故也如說
愛為生士 彼心馳走 人因生死
彼苦大畏
父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰
捐捨父母也亦王及二學者王謂之
有漏心意識如說
六增上王 染者諸塵 非染無汙
染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二
學也已害於五鹵者鹵世尊現瞋恚
如彼鹵兇惡無慈如是瞋恚纏衆生
兇惡無慈彼世尊現當盡云何五答
曰數為五五蓋中五五下分結中五彼
當捨離斷故曰以害於五鹵也彼謂
之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡

已斷為五蓋中五下分結中五彼
當捨雜斷故曰以害於五虎也彼謂
之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡
謂之清淨彼故謂之清淨也 四竟
若已盡不生已盡不將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若已盡不生者結盡無餘謂之盡或
生或不生誰生答曰若彼結盡退此
生誰不生答曰若彼結盡不退此不
生故曰若已盡不生也已盡一不將隨
者此結不盡有餘以二事將隨於現
法中樂色聲香味細滑若壞身有苦
生彼盡無餘不將隨故曰已盡又不將
隨也彼佛無量行者云何佛答曰如
彼如彼無餘智見明覺思惟已得度
成就謂之佛二邊有著常斷此非佛
世尊行也四意止無量無邊無限此
佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹
何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將
若染若織若愚故曰無迹何迹將 五竟
若藂深枝濮無愛可將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若藂深枝濮者藂謂之愛如說比丘
我今當說愛藂水枝濮若彼諸衆生
覆隱沒陰蓋纏云何濮答曰此愛不
盡有餘濮若生五趣過去未來現在

我今當說發藂本枝濡者彼說…

覆隱沒蔭蓋纏云何灑答曰此愛不

阿毗曇毗婆沙論卷第二十　第廿五丈　兒

盡有餘灑若生五趣過去未來現在

世彼盡無餘不灑故曰若藂深枝灑

也無愛可將隨者愛盡無餘 也此

愛不盡有餘二事將隨於現法中樂

色聲香味細滑若身壞有苦生彼盡

無餘不將隨故曰無愛可將隨也彼

佛無量行者云何佛答曰若彼如來

無餘智見明覺思惟已得度成就謂

之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行

也四意止無邊無限無量此佛世尊

行故曰彼佛無量行也無迹何迹將

者迹謂之垢彼垢無一可將若染若

織若愚故曰無迹何迹將 六音

已截繩束高 亦意等相依覺為已度塹

彼是世梵志

已截繩束高者世尊現高慢繩愛辭

如車載現 高繩繫 如是衆生高慢

愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束

高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡

也等相依謂之彼相應覺觀故曰亦

意等相依也覺為已度塹者佛世尊

現當斷無明如說云何比丘已度岸

答曰無明塹盡無餘故曰覺為已度

阿毗曇毗婆沙論卷第二十　第廿六丈　兒

塹也彼是世梵志者梵志現滅惡法

現當斷無明如說去何比丘已度岸
荅曰無明塵盡無餘故曰覺為已度
塵也彼是世梵志者梵志現滅惡法
故曰彼是世梵志也 七章
一本二展轉 三垢五弥廣 諸海十二轉
文足度泆焦
諸餘惡趣 令世後世 彼無明本
一本二展轉者世尊現無明是本如說
慳貪等生
二展轉謂之名色故曰一本二展轉
也三垢五弥廣者三垢婬恚怒愚癡五
弥廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人
故曰三垢五弥廣也諸海十二轉者
世尊現海六入是海也如說海海比
丘愚凡人說語此不聖典海大水處
大水聚數眼入為海彼色迴使着忍
彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅
刹耳鼻舌身意入海海彼法迴使着
彼法忍迴使彼不度意海俱迴俱神
俱羅刹十二轉者謂之十二入着眼
色中迴色眼中迴乃至意法中迴法
意中迴故曰諸海十二轉也文足度
泆焦泆焦者無限生死彼無學文足
已度學文足方度故曰文足度泆焦 八章
不信不往知 着那羅斷際 害望捨離婬
彼是無上士

已度學究居究度故曰究居度流息竟
不信不往知若鄉羅斷際害望捨離婬
彼是無上士
不信不往知者世尊弟子已實見四
諦謂之不信何故荅曰彼不信餘若
佛若法若僧若苦習盡道也不往知
者謂之泥洹如說有比丘不生不往
不有無為於此長久遠不得令得因
道因迹故曰不信不往知也若鄉羅
斷除者彼斷一切三界際若鄉羅者
名也如說衆生謂之鄉羅磨羲兔食三
磨納婆四富樓沙五福伽羅六祇披
七禪豆八人名字也故曰若鄉羅斷
際也害望捨離望者害望現彩盡捨
離望現命望盡故曰害望捨離望也
彼是無上士者彼第一士大士妙士
高士無上士故曰彼是無上士 竟九
諸三十六水　意流有倍　順流二見
由婬覺出
諸三十六水者水謂之三十六愛種
也故曰諸三十六水也意流有倍者
意生意首意所縛著倍者極增上滿
故曰意流有倍順流二見者二見謂
之斷滅見有常見彼流至地獄畜生
餓鬼故曰順流二見由婬覺出者三
覺欲覺瞋恚覺害覺欲生欲首欲所

之斷滅見有常見彼流至地獄畜生
餓鬼故曰順流二見由婬覺出者三

覺欲覺恚覺害覺欲生欲首欲所
縛者故曰由婬覺出也十音棄身惡行
及口惡行棄意惡行諸穢雜想棄身
惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡
行也及口惡行者現滅口四惡行故
曰及口惡行也棄意惡行者現滅意
三惡行也故曰棄意惡行也諸穢雜
想者若知諸餘雜想當亦拔故曰諸
穢雜想也十一如鷄童子見見有足聞聞
足知知足識識足如非此若非者
如非彼如非彼者如非下不上非兩
中間此是苦邊或鷄童子見見有足
或無諍有答曰若眼見色不起垢是
謂有諍無答曰若眼見色起垢是謂
無聞聞有足知知足識識足亦如是
如鷄童子見見足聞聞足知知足識識
足如非此若染若穢若愚如非此若非此
若染若穢若愚者如是非彼取縛若
如非彼取縛者如是汝非下欲界非
上無色界非兩中間色界此是苦邊
苦謂之五盛陰彼是邊後邊家後邊
故曰此是苦邊也十二磨舍一兜舍二僧

貫磨三薩披修羅毗比栗多四此是
苦邊磨舍者不怖望若欲若恚若愚故

故曰此是苦邊也 十二 磨舍一兜舍二僧
貰磨三薩披侈羅毗比栗多四此是
[illegible]
苦邊磨舍者不怖望若欲若恚若愚故
曰磨舍也兜舍者喜佛道善說法順聖
僧別苦習盡道色無常痛想行識無
常故曰兜舍也僧世磨者欲生制息
之瞋恚愚癡生制息之故曰僧貰磨
也薩披多羅毗比栗多者 曇蜜羅國語也 一切
欲界心脫離一切色無色界心脫離
故曰薩披多羅毗比栗多也此是苦
邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊處
後邊故曰此是苦邊也 三十
知此身聚沫 覺法如野馬斷魔華小華
不往見死王
知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛
空不堅五盛陰如是無力羸虛空不
堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬
如野馬者從日光出不久彈指頃不
住本無忽有設有便盡五盛陰如是
斯須彈指頃不住本無忽有設有便
盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華
者四魔陰魔垢魔死魔自在天子世
尊為彼現見諦斷華垢盡小華思惟斷
故曰斷魔華小華也不往見死王者
如是見諦思惟斷結已盡無餘自在
[illegible]
天子不隨意自恣故不往見死王也 四十

故曰斷慶華小華也不從見死王者
如是見諦思惟斷結已盡無餘自在
天子不隨意自恣故不往見死王也 十四
守堂若彼此 諸覺喜足我 知世間興衰
善心盡解脫
守堂若彼此者三講堂空無願無相
諸緣內生外緣故曰守堂若彼此也
諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智
慧成喜於佛道善說法順聖僧別善
習盡道色無常痛想行識無常妙我
具身口意行成就故曰諸覺喜足我
也知世間興衰者世間謂之五盛陰
諸比丘遊觀興衰如此色如此色習
如此色盡如此痛想行識此識習此
識盡故曰知世間興衰也善心盡解
脫者彼思義思法思善思妙一切有
道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解
脫 十五
說若墮已墮 貪饕復來還已還安隱處
樂往至樂所
脫若墮已墮者脫謂欲界也已墮謂
生色界若墮謂辦色界中五陰也故
曰脫若墮已墮也貪饕復來還者有
世間道垢盡聖知未生彼自身娛樂
自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰
貪饕復來還也已還安隱處已還者
謂佛弟子安[illegible]

世間道垢盡聖知未生彼自身娛樂
自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰
貪餮復来還也巳還安隱處巳還者
謂佛佛弟子安隱者謂之泥洹彼娛
樂故曰巳還安隱處也樂往至樂所
者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所
也 十六

若無根無皮　莖無況有枝　彼猶縛解脫
誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說
諸此惡趣　今世後世　彼無明本
慳貪等生
皮者四識住彼不盡有餘不欲不恚
故曰若無根無皮也莖無況有枝者
世尊現莖我慢如說云何比丘燒莖
荅曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘
我今當說愛藜水枝瀰於此衆生覆
隱沒蔭蓋纏故曰莖無況有枝也彼
猶縛解脫者猶謂佛佛子猶勇智慧
成就猶勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡
彼脫巳脫當脫故曰彼猶縛解脫也
誰堪能誹謗者彼人當稱譽三不可毀
譽也若毀者受罪多如說若毀便譽
若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰若
無根無皮
莖無況有枝　彼猶縛解脫
誰堪能誹謗

故曰若無根無皮也莖無況有枝者
世尊現莖我慢如說云何比丘燒莖
荅曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘
我今當說愛蘩水枝瀰於此衆生覆
隱沒䕃盖纒故曰莖無況有枝也彼
猶縛解脫者猶謂佛佛子猶勇智慧
成就獨勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡
彼脫已脫當脫故曰彼猶縛解脫也
誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可毀
譽也若毀者受罪多如說若毀便譽
若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰若
無根無皮
莖無況有枝　彼猶縛解脫
誰堪能誹謗
偈品第四十四竟
見犍度之第八盡
梵本二百一十首盧
秦三千九百五十七言

阿毗曇八犍度論卷第三十